四書典故覈

四書典故覈

江都凌曙

論語

千乘之國

周官之法以田令賦以賦出軍大國三軍次國二軍小國一軍者軍法也天子萬乘諸侯千乘大夫百乘者賦法也定賦之法有二一以人計九夫爲井四井爲邑四邑爲丘丘十六井出戎馬一匹牛三頭是謂匹馬丘牛四丘爲甸甸六十四井出長轂一乘戎馬四匹牛十二頭甲士三人步卒七十二人戈楯備具謂之乘馬之法見

馬法一封三百一十六里提封十萬井除山川沈斥城池邑居園囿術路三分去一三萬六千井定出賦六萬四千井戎馬四千匹兵車千乘漢書刑法志小司徒所謂上地家七人可任也者家三人中地家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人者也一以家計畝百爲夫夫三爲屋屋三爲井井十爲通通爲匹馬三十家出士一人徒二人通十爲成成百井三百家草車一乘士十人徒二十人十成爲終終草車十乘十終爲同方百里草車百乘亦司馬法積三百一十六里有畸而得千成十萬井三十萬家草車千乘士萬人徒二萬人魯頌所

謂公車千乘公徒三萬者也以人計者爲其賦之法以家計者爲出軍之法其實不殊周制封國公五百里侯四百里伯三百里謂之成國子二百里男一百里不成國謂之則大宗伯云七命賜國五命賜則是也千乘之國自伯而上雖五百里之公其軍賦亦不過此此馬融注說子則二百里之地出車四百乘男則百里出車百乘而已

凡人一舉足爲跬跬三尺也兩舉足曰步步六尺也廣一步長百步爲一畝畝母也有母養之功也畝百爲夫是方百步也謂爲夫者古者賦田以百畝地給一農夫

也夫三爲屋則是方百步者三也竝而言之則廣一里一里三百步也而猶長百步也謂爲屋者一家有夫婦子三者具則屋道乃成故合三夫目爲屋也屋三爲井三屋竝方之則方一里也名爲井者因夫間有遂水縱橫相通成井字也畝廣六尺長百步用耜耕之耜廣五寸方兩耜爲耦是耦伐廣一尺也畝廣六尺以一尺耕伐地爲溜通水流水流畝畝然因名曰畝也而夫田首倍之廣二尺深二尺謂之爲遂九夫爲井井間廣深四尺謂之爲溝遂取其水始遂也溝取其漸深有溝洫也釋名云溝搆也縱橫相交搆也井十爲通十井之地竝

之則廣十里長一里也謂爲通者其地有三十屋相通共出甲士一人徒卒二人也通十爲成則方十里也謂爲成者其賦法一乘成也其地有三百屋出革車一乘甲士十人徒卒二十人也方十里者千卽是千成則容千乘也方百里者有方十里者百若方三百里三三爲九則有方百里者九合成方十里者九百也是方三百里唯有九百乘也若作千乘猶少百乘是方百里者一也今取方百里者一而六分破之每分得廣十六里長百里引而接之則長六百里其廣十六里也今半斷各長三百里設法特埤前三百里南西二邊是方三百十

六里也然西南角猶缺方十六里者一方十六里者一有方十里者二又方一里者五十六是少方一里者二百五十六也然則向割方百里者為六分埤方三百里兩邊猶餘方一里者四百今以方一里者二百五十六埤西南角猶餘方一里者一百四十四又設法破而埤三百十六里兩邊則每邊不復得半里故云方三百十六里有奇也皇侃義疏

北辰

天有三垣太微在南天市在東紫微居中謂之中宮爾雅曰北極謂之北辰注極中也此皇極建中之象天圜

而動左旋不息南北二極爲天之樞南極常隱不見北極常見不隱北極五星第一星太子第二星太一之座第三星庶子第四星后妃第五紐星即極星天之樞也見漢志紐星雖名天樞其不動處乃在紐星之末一度餘見宋志因其不可辨識故取紐星以別之凡天之無星處謂之辰邵子說故不曰北極而曰北辰也天之以辰名者大火伐北辰謂之三大辰十二次日月所會謂之十二辰中國于地不當大中故成周洛陽之地北極出地三十六度南極入地三十六度天地陰陽之所交寒暑和會四時各正其他處則隨方不同而晝夜亦異北荒戴極之下其地大寒半年爲晝半年爲

夜南方赤道之下其地大暑晝夜常均如春秋分此西人說此亦王道正而天地平成之象星者體生于地精成于天列居錯峙各有攸屬在野象物在朝象官在人象事中外之官常明者百有六十四可名者三百有二十爲星二千五百微星之數蓋萬一千五百二十見晉天文志漢志則曰經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象北辰爲天帝垣星之環繞有將相四輔之象猶卿士之周衛天子也五星行于列宿猶州牧之省察諸侯也二十八宿布于四方猶諸侯爲天子守土也見書正義北辰象京師太微天市帝廷明堂也斗運于中央帝之車也十有二次周于四方九

州封域之分野也

輗軏

凡車所以駕牛馬者大車謂之轅小車謂之輈通名之亦曰轅

大車兩轅而直牛在中間兩轅之端橫一木謂之鬲攷工記輿人云輪崇車廣衡長三如一注皆六尺六寸鬲與衡皆謂之軛其上皆爲

烏啄以駕牛之頸謂之軥左傳射兩軥服虔注軥軛兩邊叉馬頸者鬲衡與

轅輈不相屬別有木以關之關鬲者謂之輗關衡者謂

之軏說文軏即軏字車轅端持衡者輗大車轅端持衡者

通名之鬲亦曰衡韓非子引墨子曰吾不如爲車輗者巧用咫

尺之木而引三十石之任則知其制以木爲之長咫尺

而已集注本于包氏云輗轅端横木縛軛乃誤以鬲爲軛不知鬲即軛也軏轅端上曲鉤衡不知上曲者即輈之身非別有一物鉤衡也此戴東原之說

凡車之關鍵行則設之止則脫之者有三在輪曰舝以鐵爲之貫軸頭以制轂去之則輪與軸離故詩曰間關車之舝又曰載脂載舝也在輿下曰轐即伏兎銜軸而以革縛之去之則輿與軸離說文曰轐車軸縛也易曰輿脫轐謂不可行也在轅則輗軏去之則鬲衡與轅輈離三者相似然車之行尤重駕牛馬而輗軏又最在車前故獨以喻不可行也

据攷工記云大車柏車羊車轅皆同制則大車中兼此三等大車平地任載之車栢車山車羊車善車與小車三等相配詩無將大車是大車大車檻檻是大夫之車非大車

文質三統

禮三正記曰質法天文法地帝王一質一文據天地之道夏尚黑殷尚白周尚赤此之謂三統正朔三而改文質再而復　正朔三而改者周以十一月爲正天統之正始于子半物萌色赤故尚赤殷以十二月爲正地統丑初物芽色黃白故尚白夏以十三月爲正人統寅初物蘖成色黑故尚黑以此推之有虞氏以十一月爲正

尚赤唐以十二月爲正尚白高辛以十三月爲正尚黑高陽以十一月爲正尚赤少皥以十二月爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤女媧以十二月爲正尚白伏羲以十三月爲正尚黑皆鄭氏義文質再而復者周文殷質夏文舜質堯文高辛質高陽文少皥質黃帝文神農質女媧文伏羲質也一質一文者帝王法天地之道至如夏尚忠商尚質周尚文者乃其所尚之教史記曰夏之政忠忠之弊小人以野故殷人承之以敬敬之弊小人以鬼故周人承之以文文之弊小人以僿薄也救僿者莫若以忠三王之道若循環終

而復始

非其鬼

鄭注云人神曰鬼非其祖考而祭之者是諂求福是非其鬼但據祖考言凡祭天曰神地曰示人曰鬼祖考之祭命于天子如任宿須句顓臾司少皞之祀蓼六守皋陶之祀若鄭伯以璧假許田請祀周公衞成夢康叔曰相奪予享乃命祀相皆非其鬼也又尊卑有等如王制祭法所云廟數有定若魯之不毀桓僖季氏之以禱而立煬宮皆非其鬼也

八佾

春秋隱五年考仲子之宮初獻六羽左傳公問羽數于衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下公從之于是初獻六羽始用六佾杜注云用八八六十四人用六三十六人用二四人魯惟文王周公廟用八他公遂因仍僭用今隱公特立此婦人廟衆仲因問明大典故傳亦因言始用六佾其後季氏舞八佾知惟在仲子廟用六疏云祭統曰昔者周公旦有勳勞于天下成王康王賜之以重祭朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏公羊傳子家駒曰朱干玉戚八佾以舞大武蓋互言之夏武皆八佾也此天子之樂也康周公故以賜魯是周

公之廟用八文王爲天子自然用八今隱公惟于仲子之廟用六他公猶用八也魯僭八佾因文王周公而及羣廟季氏以出自桓公僭立桓公之廟亦以八佾舞因及其祖考廟　大夫士祭皆不得用樂有功者君賜之乃得以樂祭季友有功于魯則用四佾禮也　左傳昭二十五年禘于襄公萬者二八其衆萬于季氏則季氏用八佾而魯不備二佾矣

穀梁傳曰舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣厲滅也　又服注左傳六佾四佾二佾皆

八八爲佾此皆異說

雍徹

詩序云雍禘太祖也蓋此詩本爲祭時所歌兼用爲宗廟之徹歌春官樂師大祭祀及徹帥學士而歌徹學士國子也小師云徹歌鄭注皆云歌雍也又諸侯饗禮歌雍以送賓歌振鷺以徹俎禮記仲尼燕居兩君相見客出以雍徹以振羽是也

儀禮有司徹注云徹室中之饌及祝佐食之俎徹兼俎與豆籩俎有司徹之豆籩婦人徹之詩諸宰君婦廢徹不遲諸宰有司也君婦主婦也鄭箋云諸宰徹去諸饌

右婦豆籩而已天子之禮則周禮太祝既祭令徹小祝贊徹內宗外宗佐王后徹豆籩其徹俎則仍薦俎之有司也

相維辟公詩箋以辟爲卿士公爲諸侯

射

揖讓而升下而飲

射禮有四一爲大射天子諸侯卿大夫將祭而擇士天子于射宮諸侯于大學卿大夫于郊士無臣無所擇故無大射禮二曰賓射天子則唯在治朝諸侯則或在朝或會盟而在竟卿大夫士皆有之亦射于郊三曰燕射天子諸侯在路寢卿大夫士亦在郊四曰鄉射州長春

秋屬民而射于州序孔子射于矍相之圃則為州長也
天子諸侯無此禮
凡天子諸侯之射必先行燕禮卿大夫士之射必先行鄉飲酒之禮正獻既畢司正舉觶司射乃請射立耦王六耦諸侯四耦卿大夫士皆三耦凡射三番初射惟司射誘射然後所立之耦射獲而未釋獲不飲不勝者再射賓主人君大夫衆賓皆射釋獲立算飲不勝者末用樂三射乃以樂行之王以騶虞諸侯以貍首卿大夫以采蘋士以采蘩衆耦盡射飲不勝者如再射之禮射畢仍行旅酬如燕禮鄉飲酒禮

大射儀司射作上耦射作使也上耦出次次在堂下之東西面揖進上射在左竝行當階北面揖及階揖上射先升三等下射從之中等中猶間也上射升堂少左下射升上射揖竝行當物北面揖及物揖皆左足履物還視侯中乃射上射既發挾矢而後下射射拾更也發以將乘矢卒射右挾之北面揖揖如升射上射降三等下射少右從之中等竝行上射于左與升射者相左交于階前相揖適次釋弓反位

設豐于西楹西勝者袒決遂執張弓不勝者皆襲說決拾卻左手右加弛弓于其上小射正作升飲射爵者如

作射一耦出揖如升射及階勝者先升升堂少右不勝者進北面坐取豐上之觶興立卒觶坐奠于豐下興揖不勝者先降與升飲者相左交于階前相揖適次釋弓反位揖讓主衆耦言不逼司士誘射說下之後仍有取矢之揖讓矢加于楅楅設中庭一耦出西面揖當楅北面揖及楅揖既拾取矢南面揖左還北面揖退者與進者相左相揖亦如升射之禮以其不升堂故畧之也

繪事後素

攷工記曰畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之黃青與白

相次也赤與黑相次也玄與黃相次也〔注此言六色所象及布采次第以爲衣〕青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五采備謂之繡〔注此言刺繡采所用繡以爲裳〕土以黃其象方天時變〔注畫天隨四時色〕山以章〔注章當爲獐畫山兼畫獐〕水以龍〔畫水兼畫龍〕鳥獸蛇〔注此所謂華蟲也疏鳥翼獸毛蛇鱗〕雜四時五色之位以章之謂之巧凡畫繢之事後素功〔注素白采也後布之爲其易漬汙也〕

集解鄭氏注凡繢畫先布衆色然後以素分布其間以成其文喻美女雖有倩盼之美質亦須以禮成之蓋子夏疑素不得爲絢故夫子以繪事五采爲先布素在後是以素絢采也子夏聞而有悟知凡人雖有美質又必

後之以禮禮乃成其文故曰禮後乎謂禮所以後美質乎孔子未言禮而子夏言之故歎其起予也此見聖門之教重禮

禘

爾雅曰禘大祭也凡祭之大者皆謂之禘祭天莫大乎圜丘與南郊祭法曰周人禘嚳而郊稷禘嚳謂冬至祭天于圜丘而以嚳配謂之禘也郊稷者即大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之祖之所自出天也周公以夏正祭青帝鄭謂之感生帝于南郊而以稷配亦謂之禘也祭地莫大于方澤祭宗廟莫大于五年之祭皆曰禘是禘天神二地示人鬼各一天地之禘不灌灌者

據宗廟言

宗廟之禘又有三其一王制曰宗廟之祭春曰禴夏曰禘此殷禮也周改春曰祠夏曰禴其二則三年之喪畢而吉禘此諸侯皆得行之左傳晉叔向曰以寡君之未禘祀謂吉禘也惟三年一祫五年一禘之禘乃天子之禮

祫禘皆宗廟之大祭然諸侯得祫而不得禘祫禘之所以分者祫則毀廟之主皆陳于太廟立昭穆二尸未毀廟之主皆升合食于太廟而立尸周祫祭七尸禘則太王王季以上遷主祭于后稷之廟文武以下則穆之遷主祭

于文王之廟昭之遷主祭于武王之廟其尸后稷廟稷尸一昭穆尸各一文王廟文王尸一穆尸共一武王廟武王尸一昭尸共一未毁之廟各于其廟祭不升合食祫者合也禘者審諦昭穆也審諦昭穆故昭穆各于其廟也周官大宗伯以肆獻灌享先王以饋食享先王注肆獻灌祫也饋食禘也凡天子三年喪畢而祫于太廟明年春禘于羣廟（此即吉禘）自爾而後五年再殷祭一祫一禘（大率二年祫三年吉禘六年祫八年禘十一年祫十三年禘故曰三年一祫五年一禘）祫在秋禘在夏（以上皆鄭義）

祭統曰昔者周公旦有勳勞于天下周公既沒成王康

王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭內祭則大嘗禘是也大嘗即祫夫大嘗禘升歌清廟下而管象朱干玉戚以舞大武八佾以舞大夏此天子之樂也康周公故以賜魯也明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公于太廟牲用白牡尊用犧象山罍鬱尊用黃目灌用玉瓚大圭薦用玉豆雕篹爵用玉琖仍雕加以璧散璧角俎用梡嶡升歌清廟下管象朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏昧東夷之樂也任南蠻之樂也納夷蠻之樂于太廟言廣魯于天下也君衮冕立于阼夫人副褘立于房中君肉袒迎牲于門夫人薦豆籩卿

大夫贊君命婦贊夫人各揚其職百官廢職服大刑而天下大服成王命魯唯禘于周公之廟而不及羣廟與天子之禘有殊其後僭行于他廟昭十五年禘于武公二十五年禘于襄公定八年禘于僖公皆行于一廟而不徧及羣廟但用天子之禘禮耳其始禘用六月其後或以七月（僖八年）或以三月（昭十五年）或以十月（定八年）皆非禮雜記孟獻子曰七月日至可以有事于祖（周七月夏五月）七月而禘獻子爲之也

又呂氏春秋言魯惠公使宰讓如周請郊廟之祀桓王使史角往止之據此則非成康所賜始于惠公也（桓王當爲

既灌而往

天子宗廟禮九獻爵亦如之君灌爲一獻夫人灌爲再獻禘禮尸未入先奏大韶之樂九變以致其神大司樂黃鍾爲宮是也他祭不先奏樂然後尸入而行灌禮明堂位云灌用玉瓚大圭鬱尊用黃目是謂君以圭瓚酌黃目之鬱鬯授尸灌地夫人以璋瓚酌亞灌也既灌之後則君出迎牲視殺而薦腥于堂爲朝踐是三獻四獻乃薦熟于室爲饋食是五獻六獻尸食畢而酳之是七獻八獻君與夫人各一賓長酳尸是九獻九獻之後又有加爵其間有獻祝宗獻賓

獻卿大夫士及餕而禮畢焉

易曰觀盥而不薦有孚顒若馬融注云盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣周易述疏曰盥與灌通古文作祼大宗伯以肆獻祼享先王典瑞祼圭有瓚以肆先王則祼一事有三節肆者實而陳之祼者將而行之獻者奉而進之實以彝祼之陳將以瓚祼之行獻以爵祼之成故曰肆獻灌禘行于春夏物未成熟薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也穀梁傳曰常視曰視非常

曰觀灌禮非常爲爲常禮故曰觀盥而不薦吾不欲觀非不欲觀所以明灌禮之特盛與此經灌而不薦同誼故虞翻王弼亦皆引以爲証孔安國謂魯禘亂昭穆聖人不欲觀失其誼矣

子入太廟

公羊傳曰周公稱太廟魯公稱世室羣公稱宮周公何以稱太廟于魯封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公死以爲周公主祭周公何以爲牲周公用白牡魯公用騂剛羣公不毛明堂位曰太廟天子明堂山節藻棁復廟重檐刮楹達嚮嚮牖也每室四戶八囱窗

戸相對也崇坫康圭爲高坫以安圭䟽屏天子之廟飾也

孔子年二十爲委吏二十一爲乘田吏始入廟助祭謂此時委吏若周禮之委人其祭祀之薪蒸木材乘田吏若周禮之牛人羊人牛人凡祭祀其其牛牲之互互若居家縣肉格與其盆簝盆以盛血簝受肉籠以待事羊人凡祭祀飾羔割羊牲登其首皆有職于太廟也然此每事問當是宿齋時若正祭雍雍肅肅無容得每事問也閻若璩説

高誘呂氏春秋注孔子入廟每事問是不醜不知不恶不能

射不主皮爲力不同科

舊注射不主皮謂取其比禮比樂鄭氏說爲力力役之事亦有上中下設三科焉故曰不同科馬氏說鄉射禮曰禮射不主皮主皮之射者不勝者降勝者又射禮射者通謂大射賓射燕射鄉射以禮樂行之者也主皮之射者庶人無射其射張皮而射之無侯謂之主皮不勝者降勝者又射與射禮全別也射用主皮者有二其一 四時爲祭祀而田田畢取所獲禽獸陳之于澤鄉大夫相與射而取之不設侯尚書大傳曰中者雖不中也取不中者雖中也不取所以貴揖讓之取而賤勇力之取也向之取也于囿中勇力之取也今之取也于射宮揖讓之取也此在大射之前禮射義曰已射于澤而後射于射宮是也

其二賓興之明日鄉大夫以鄉射之禮五物詢衆庶一曰和六德之末二曰容卽孝六行之首三曰主皮六藝之射四曰和容六藝之禮五曰興舞六藝之樂蓋以有德行道藝者已賓興詢其稍能習者以備後次之賓興故用庶人之事也至于習武之射乃射甲革椹質非惟不得爲禮射并不得爲主皮

凡侯有三種一曰皮侯棲皮爲鵠大射用之二曰采侯畫布爲五采以爲正賓射用之三曰獸侯畫布爲獸形以爲正燕射鄉射用之禮射中唯大射有皮而不主皮之文在鄉射記故朱子之說于義未通

力役三科卽周禮上地家七人可任也者家三人中地

家六人可任也者二家五人下地家五人可任也者家二人是也凡起徒役無過家一人又于十人中次用其一惟田與追胥竭作羨卒亦于羨卒中十人用其一

告朔之餼羊

疏云周禮太史頒告朔于邦國注云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之禮月令季秋之月合諸侯制百縣爲來歲受朔日注秦以建亥之月爲歲首于是歲終使諸侯及鄉遂之官受此法爲則鄭以在歲終周以建亥之月也此云餼羊是用生羊告于廟謂之告朔人君即以此日聽視此朔之政謂之視朔其日又以禮祭于宗廟謂之朝廟見春秋文六年周禮謂之朝享見司尊彝玉藻曰天子

元冕而朝日于東門之外聽朔于南門之外諸侯皮弁聽朔于太廟鄭注南門之外謂明堂也天子用特牛告其帝及其神帝謂五天帝五人帝神謂勾芒祝融之屬各隨其時告之配以文王武王諸侯用特羊告太祖而已　文六年閏月不告朔猶朝于廟左傳非禮也閏以正時時以作事事以厚生生民之本于是乎在矣不告閏朔棄時政也何以爲民文十六年夏五月公四不視朔穀梁傳曰天子告朔于諸侯諸侯受乎禰廟禮也公四不視朔公不臣也以公爲厭政以甚矣

社稷

周禮大司徒辨邦國都鄙之數設其社稷之壝而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注云田主田神后土田正之所依也詩人謂之田祖所宜木若松栢栗也疏云夏都平陽宜松殷都亳宜柏周都鎬京宜栗　郊特牲疏云鄭康成之說以社為五土總神稷為原隰之神句龍以有平水之功配社祀之稷有播種之功配稷祀之其制度白虎通云天子之社壇方五丈諸侯半之說者又云天子之社封五色土為之若諸侯受封各割其方色土與之則東方青南方赤之等也上皆冒以黃土也　所置之處則王為羣姓立者在庫門內

之西自爲立者在籍田之中亡國之社穀梁云以爲廟屏戒則在庫門內之東據天子當云皋門魯則庫門也其大夫以下所置社者皆樹以土地之所宜木其天子大社之等案尚書逸篇曰大社惟松東社惟柏南社惟梓西社惟栗北社惟槐據此則哀公所問民成拏立社之社然周禮大司徒邦國都鄙田主皆樹所宜木則諸侯以下同常是天子大社樹五木耳其社之祭一歲有三仲春命民社一也詩以社以方謂秋祭二也孟冬大割祠于公社三也其社主鄭云用石稷壇在社壇西俱北向營並壇共門或曰在社壇北

說苑齊桓公立仲父致大夫曰善吾者入門而右不善吾者入門而左有中門而立者桓公問焉對曰管仲之智可以謀天下其強可以取天下君恃其信乎內政委焉外事斷焉驅民而歸之是亦可奪也桓公曰善乃謂管仲政卒歸子矣政之所不及惟子是匡仲故築三歸之臺以自傷于民爾雅閣謂之臺注積土四方又管子三亡篇請散棧臺之錢散諸城陽鹿臺之布散諸濟陰是齊固皆有二臺臺又藏泉布之所也韓非子管仲相齊曰臣貴矣然而臣貧桓公曰使子有三歸之家又曰管仲朱蓋青衣置鼓而歸庭有陳鼎家有三歸因貧而使

有三歸則三歸意亦貯藏之所與棧臺鹿臺等矣泉志載布文有齊歸化三字者或三歸所斂之貨歟包注三歸取三姓女本戰國策齊桓公宮中女市女閭七百國人非之管仲故爲三歸之家以掩桓公非自傷于民也鮑彪注婦人謂夫家曰歸仲蓋三取女也漢書地里志身在陪臣而取三歸

樹　反坫

郊特牲曰臺門而旅樹反坫大夫之僭禮也注旅道也屏謂之樹所以蔽行道禮天子外屏諸侯內屏大夫以簾士以帷出禮緯含文嘉外內謂路門之外內反坫反爵之坫也雜記曰

管仲鏤簋而朱紘旅樹而反坫山節而藻梲賢大夫也
而難爲上也明堂位反坫出尊崇坫康圭疏屏天子之
廟飾也注反坫反爵之坫也出尊當尊南也惟兩君爲
好既獻反爵于其上禮君尊于兩楹間君燕卿大夫尊于東楹之西鄉
飲酒禮尊于房戸之間屏謂之樹刻之爲雲氣蟲獸　論語鄭氏
注人君別外內于門樹屏以蔽之若與鄰國爲好會其
獻禮更酌酌畢則各反爵于坫上疏云主君獻賓賓筵
前受爵飲畢反虛爵于坫上于西階上拜主君于東階
上答拜賓取爵洗酌以酢主人主人飲畢反虛爵于坫
上于東階上拜賓于西階上答拜

爾雅屏謂之樹李巡云垣當門自蔽郭璞云小牆當門中則築牆爲之然天子疏屏刻爲雲氣蟲獸則當以木爲之坫孔穎達云築土爲之在兩楹閒近南禮圖以木爲之高八寸足高二寸漆赤中案其字從土則孔氏說爲是

禮經言坫有四其一爾雅垝謂之坫疏云坫者堂角堂之東南隅曰東坫西南隅曰西坫是也西坫見士冠禮士喪禮東坫見大射儀自天子至庶人皆有之其二內則曰大夫七十而有閣天子之閣左達五右達五達夾室也公侯伯于房中五大夫于閣三士于坫一疏云士卑不得作閣但于室作

士坫反食此士之老者反食之坫大夫以上無之其三明堂位曰崇坫康圭注為高坫亢所受圭奠于上此天子受諸侯朝覲乃有之諸侯不得用其四則反爵之坫兩君相享于廟相燕于寢用之天子饗諸侯亦用之明堂位反坫出尊是也君燕卿大夫則媵爵為主人主人獻賓卒爵洗酢主人主人卒爵奠虛爵于序端主人復取以獻介介卒爵洗酢主人主人卒爵奠虛爵于西楹西主人復取以獻衆賓衆賓卒爵洗酢主人主人卒爵降奠于篚

黃氏日抄云按汲冢周書乃立五宮咸有四阿反坫注

云反坫向外室也則反坫非反爵之坫豈兩君之好必欲容其儀衛之衆而爲此外向之室與據郊特牲以反坫與臺門相聯汲冢書以反坫與四阿相聯恐均爲宮室僭侈之事

木鐸

鄭氏周禮云古者將有新令必奮木鐸以警衆使明聽也文事奮木鐸武事奮金鐸周禮小宰帥治官之屬而觀治象之法徇以木鐸曰不用法者國有常刑小司徒帥其屬觀教象小司寇帥其屬觀刑象皆以木鐸如小宰宮正春秋以木鐸脩火禁司烜氏中春以木鐸脩火禁

于國中鄉師凡四時之徵令有常者以木鐸徇于市朝士師掌國五禁之法皆以木鐸徇于朝明堂位曰振木鐸于朝天子之政也書允征曰每歲孟春遒人以木鐸徇于路檀弓執木鐸以徇于宮曰舍故而諱新月令仲春奮木鐸以令兆民

集注以木鐸爲得位設教孔安國注則云天將命孔子制作法度以號令于天下馬端臨云木鐸振文事在天子則行而爲政在元聖素王則言而爲教天將以夫子爲木鐸非言而爲教者歟皆主夫子不得位說按揚子法言云天之道不在仲尼乎仲尼駕說者也不在茲儒

乎如將復焉其說則莫若使諸儒金口而木舌又春秋緯云聖人不空生必有所制以顯天心某爲木鐸制天下法則以木鐸爲不得位漢儒舊說盡如此

四書典故覈

江都凌曙輯

論語

瑚璉

明堂位有虞氏之兩敦夏后氏之四璉殷之六瑚周之八簋注皆黍稷器制之異同未聞集注夏曰瑚殷曰璉沿舊注之誤三禮圖云瑚受一升如簋而平下璉受一升漆赤中蓋亦龜形飾口以白金制度如簠而 銳下按鄭氏謂方曰簠圓曰簋則瑚亦圓璉亦方賈公彥謂亦以木爲之

千家之邑百乘之家

集註宰邑長家臣之通號邑長對家臣則公邑之長周官之制天子自六鄉以外分六遂及稍家稍小都大都其餘之地制爲公邑使大夫治之在二百里三百里以上大夫如州長在四百里五百里以下大夫如縣正皆屬于遂人載師以公邑之田任甸地亦遂之地舉甸以該稍縣鄙也鄉遂之民以七萬五千家爲定其餘夫皆受田于公邑故遂人授民夫一廛田百畝萊五十畝餘夫亦如之餘夫所受公邑之萊也太宰九賦邦甸家稍邦都之賦皆公邑所出此皆鄭說諸侯之國亦然以魯言之三鄉

三遂之外除大夫之采邑皆公邑孔子爲中都宰子夏爲莒父宰子賤爲單父宰子游爲武城宰皆公邑也惟費宰爲季氏邑成宰爲孟氏邑郈宰爲叔孫氏邑非公邑耳王畿之地鄉遂以家計公邑蓋以里計諸侯之地皆以家計故春秋之世動云書社幾百蓋二十五家爲社可知邑之大小皆論室之多少也周禮四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣四縣爲都鄭注甸方八里旁加一里治洫則方十里爲一成四甸爲縣方二十里縣二百五十六井二千三百四十夫之地以鄭意推司馬法算之宮室涂巷三分去一通不易一易再易計之

爲一室受二夫之田實一縣受田出稅人爲七百六十九夫又旁加一里內受田治洫人四百三十一夫共千二百夫云千室之邑舉成數也或容有餘夫分授杜氏注左傳築郿曰四縣爲都四井爲邑然宗廟所在則雖邑曰都尊之也孔疏引釋例曰邑有先君宗廟雖小曰都都而無廟固宜稱城築此則自四井以上至縣凡有城皆稱邑至四縣爲都乃稱都故云千室之邑其字則如周禮之縣正也

皇氏義疏曰天子畿內方千里三公釆地方百里卿地方五十里大夫地方二十五里畿外五等公方五百里

侯方四百里伯方三百里子方二百里男方百里傳說五等之臣其采地亦爲三等各依其君國十分爲之上公地方五百里其臣大采方五十里中采方二十五里小采方十二里半侯方四百里其臣大采方四十里次采方二十里小采方十里也伯方三百里其臣大采方三十里中采方十五里小采方七里半子方二百里其臣大采方二十里中采方十里小采方五里男方百里其臣大采方十里中采方五里小采方二里半也凡制地方一里爲井井有三家若方二里半有方一里者六又方半里者一則合十八家有餘故論語有十室之邑

也其中大小各隨其君故或有三百戸是方十里者一或有千室是方十里者三有餘也

百乘之家采地方百里見前

束帶立朝

與賓客言上擯之事諸侯及聘賓主介擯皆皮弁服皮弁以白鹿皮爲弁素積十五升白布衣以素爲裳而辟積要中素衣麑裘以素衣裼裘素韠白屨大夫則素帶士則緇帶凡帶不因服改其立位則接賓時陳擯于大門外上擯近君門東西面旣入廟門擯者負東塾東上立則在中庭至授玉時上擯進阼階之西釋辭于賓遂相君拜此則孔子爲擯趨進之事旣受玉退負東塾

而立此依聘禮言之在廟其諸侯朝會燕饗或在廟或在朝或在寢擯者之位大畧皆然

居蔡山節藻梲

諸侯以龜爲寶家不寶龜山節藻梲天子之廟飾二者皆僭禮之事文仲不知禮不得爲智也依集注解則爲山節藻梲之室以居蔡以大蔡長尺有二寸鄭注天子之寶故亦以天子室居之是謟瀆鬼神也

十室之邑

四井爲邑井有三家四井凡十二家云十室舉成數也有夫有婦然後爲室十二家內或有餘夫分授井地故

有十室之邑也

釜　庾　秉

疏云昭三年左傳晏子曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登于釜釜十則鍾杜注四豆爲區區十六升四區爲釜釜六斗四升是也包曰十六斗爲庾馬曰十六斛爲秉案聘禮記云十斗爲斛十六斗曰籔十籔曰秉鄭注云秉十六斛今江淮之閒量名有爲籔者今文籔爲逾謂儀禮今文本籔字作逾是庾逾籔其數同也　又考工記陶人爲庾庾實二觳厚半寸脣寸鄭注云豆實三而成觳則觳實斗二升庾讀如請益與之庾之庾疏云庾

有二法小爾雅云匊二升二匊爲豆豆四升四豆爲區四區曰釜二釜半謂之庾二釜有半即十六斗聘禮記十六斗曰籔數即庾也　如攷工記之注鄭注論語以庾爲二斛也二斛二斗四升較釜更少蓋釜之外更益以庾也注以庾爲十六斗則易釜以庾庾不在釜外五秉八十斛爲釜一百二十三有奇爲庾五十以十六斗爲庾筭若以二斗四升爲庾則三百三十三庾有奇

管子輕重篇曰齊西之粟釜百泉則鏂同區二十也齊東之粟釜十泉則鏂二泉也釜粟百泉而鏂二十釜粟十泉而區二泉相差以五倍則五區爲釜也管子注以斗二

升八合爲鍾則一釜爲六斗四升

秉亦有二聘禮記十籔曰秉此米數也四秉曰筥四百秉爲一秅注詔刈禾盈手之秉詩彼有遺秉此禾數也說文引周禮曰二百四十斤爲秉四秉曰筥則一秅凡九萬六千斤今周禮無此文

九百

孔安國曰九百斗也蓋一月之祿

牖

說文牖穿壁以木爲交窻也任啓運宮室考曰室之制三面皆墉惟南近東爲戶近西爲牖或以爲北有牖非

也惟私室有北出小牖詩所謂塞向是也江永曰喪大記寢東首于北牖下注云北牖下或爲北墉下士喪禮作北墉下此經牖墉兩本異文鄭不破牖爲墉則北墉亦有牖案士虞禮祝闔牖戶如食間啓戶啓牖鄉注曰牖鄉一名是鄭意以鄉即牖也然北出之向要是名向不名牖郊特牲亳社北牖使陰明也惟亳社有之則知凡室無此矣喪大記北牖下自是墉字之訛任說是也朱彝尊云齊魯之間土牀皆築于南牖下故從牖視之朱子曲爲之說不知北俗也按皇侃說已如此非朱子之刱

出不由戶

出謂出室也凡宮室之制外爲堂內爲室室之南壁東爲戶西爲牖凡所以通出入者堂前則有門堂後則有闈入者以向堂爲至故或可以不由門出者以室爲始故不能不由戶

觚

集解馬曰禮器一升曰爵二升曰觚疏引韓詩說一升曰爵爵盡也足也二升曰觚觚寡也飲當寡少三升曰觶觶適也飲當自適也四升曰角角觸也不能自適觸罪過也五升曰散散訕也飲不自節爲人謗訕總名曰

爵其實曰觴觴者餉也考工記梓人爲酒器勺一升爵一升觚三升注觚當爲觶字之誤也則謂觚三升者非酒器尊者爵其次觚其次角散特牲饋食禮用二爵二觚四觶一角一散從長及長兄弟皆加爵用觚也燕禮獻用觚獻公用象觚注觚有象骨飾也集注或曰木簡者太平御覽引此注曰孔子削觚而志有所念觚不時成故曰觚哉觚哉觚小器耳心不專一尚不時成況于大事乎案史游急就章曰急就奇觚與衆其觚木簡也凡所以書者竹曰簡木曰方觚蓋即方也文選陸士衡文賦或操觚以率爾注觚木之方者以其平面言之謂之方以其稜角言之謂之觚然觚之名

起于秦漢以後孔子所謂觚者當是飲器

皇氏義疏曰一獻之禮賓主百拜此則明有觚之用也當于爾時用觚酌酒而沉湎無度故王肅曰當時沉湎于酒故孔子曰觚不觚言不知禮也觚哉觚哉言用觚之失道也

自行束脩以上

束脩童子之贄也曲禮童子委贄而退正義云童子未成人不敢與主人抗禮故委奠其贄于地而自退辟其贄悉用束脩也故論語云自行束脩以上　吾未嘗無誨焉是謂童子也古者公卿大夫元士之適子十三入

小學二十入大學見尚書大傳朱子云十五而入大學用大戴禮說入學以贄見于先生故鄭注云自行束脩謂十五以上見後漢書延篤傳注庶人之子十三入小學在里塾故不在束脩之數束脩十脡脯檀弓束脩之問不出竟少儀其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之問不行竟中漢書朱邑傳束脩之餽是也韓愈筆解引說者謂束爲束帛脩爲脩脯集注謂執贄之至薄者非是古者用贄有定不得以意爲厚薄也後漢書鄭均傳束脩安貧劉般傳束脩至行此皆以檢束脩飾爲義

食于有喪者之側

皇疏云謂孔子助葬時也爲應執事故必食也必有哀色故不飽也故禮云饑而廢事非禮也飽而忘哀亦非禮也

執鞭之士

周禮條狼氏下士六人掌執鞭以趨辟王出入則八人夾道公則六人侯伯則四人子男則二人又朝士中士六人率其屬而以鞭呼趨且辟

在齊聞韶

漢書樂志云樂本性情浹肌膚而藏骨髓雖經乎千載其流風餘烈尚猶不絕至春秋時陳公子完奔齊陳舜之

後韶樂在焉故孔子適齊聞韶三月不知肉味曰不
爲樂之至于斯矣之甚也　史記云孔子至齊郭門之
外遇一嬰兒挈一壺相與俱行其視精其心正其行端
孔子謂御曰趣驅之韶樂方作
按集解引王肅曰爲作也不圖作韶樂至于此此此齊
皇侃疏曰孔子至齊聞齊君奏韶樂之盛而心爲痛傷
故曰忘味至于一時乃止也何以然齊是無道之君而
濫奏聖王之樂器存人乖所以可傷慨也故郭象曰傷
器存而道廢得有聲而無時江熙曰和璧與瓦礫齊貫
卞子所以惆悵虞韶與鄭衛比響仲尼所以永歎彌時

忘味何違情之深也按王意自當如皇氏此疏邢疏則郢書燕說矣王氏之說不如漢書可從然亦可備一解也

五十以學易

集解易窮理盡性以至于命年五十而知天命以知命之年讀至命之書故可以無過皇疏云是時孔子年已四十五六故云加我數年

禱爾于上下神祇

皇疏引欒肇曰說者徒謂無過可謝故止子路之請不謂上下神祇非所宜禱也在禮天子祭天地諸侯祈山

川大夫奉宗廟此祀典之常也然則禱爾于上下神祇乃天子禱天地之辭也子路以聖人動應天命欲假禮祈禱二靈孔子不許直言絕之也若以行合神明無所事禱則典禮之言并金縢之義廢矣

三以天下讓

范寗云三讓有二釋一云泰伯少弟季歷生子文王昌昌有聖德泰伯知其必有天下因太王病託採藥于吳越太王薨而季歷立一讓也季歷薨而文王立二讓也文王薨而武王立遂有天下三讓也又一云太王病而託採藥出生不事之以禮一讓也太王薨而不反使季

歷主喪死不𦵔之以禮二讓也斷髮文身示不可用使季歷主祭不祭之以禮三讓也繆協曰泰伯三讓之所爲者季歷文武三人而王道成是三以天下讓也　吳越春秋曰季歷讓國于泰伯而三讓不受論衡云太王薨泰伯還王季避世泰伯再遜王季不聽三遜曰吾刑餘之人不可爲宗廟主王季乃權受之按此二說皆傳會不足信

籩豆

爾雅木豆謂之豆周禮旊人爲豆實三而成𣪍崇尺鄭注豆實四升祭統云夫人薦豆執校執醴授之執鐙鄭

注校豆中央直者也鐙豆下跗也禮圖云口員徑尺黑漆飾朱中大夫以上畫以雲氣諸侯以象天子以玉皆謂飾其豆口也然則豆者以木為之高一尺口足徑一尺其足名鐙中央直者名校校徑二寸其實四升用薦菹醢醢人掌四豆之實是也　瓦豆謂之登大雅生民云于豆于登毛傳豆薦菹醢登盛大羹冬官旊人為瓦器而云豆中縣則登亦通謂之豆少牢饋食兩瓦豆有醢亦用瓦豆　又夏后氏以楬豆鄭云楬無異物之飾又周獻豆鄭云獻疏刻之　竹豆謂之籩鄭云以竹為之口有藤緣形制如豆亦受四升豆宜濕物籩宜乾物

籩人掌四籩之實盛棗栗之屬是也明堂位薦用雕篹鄭云籩屬也以竹為之雕刻飾其直者也疏云形似筥儀禮所用或一豆一籩或二豆二籩或四豆四籩此士大夫之禮也周禮醢人朝事之豆八饋食之豆八加豆之實八羞豆之實二此天子之祭禮也禮器云天子之豆二十有六諸侯十有二此天子諸侯所用之數也又聘禮歸饔餼二十豆公食大夫下大夫六豆上大夫八豆此皆諸侯待聘賓之禮也周禮掌客上公豆四十侯伯豆三十有二子男豆二十有四此天子待賓客之禮也掌客之豆較多于禮器之數者禮器之數用數也掌

客之數陳數也又經中舉豆數者多而獨不及籩數蓋豆重而籩輕觀特牲禮厭祭時薦兩豆及饋食時佐食羞庶羞四豆皆未用籩及主婦亞獻始設籩贊籩祭少牢禮則至賓尸時主婦始取四籩于房設于豆西觀其先後之序則豆重籩輕可見

籩豆數圖

一豆一籩

脯　醢

士冠　士昏醴賓　鄉飲鄉射　聘禮醴賓　燕禮

大射禮獻賓獻公獻卿　士喪禮始死　小斂　朝

夕奠　特牲主人獻賓

兩豆兩籩

葵菹　蠃醢　栗　脯

士冠再醮　大歛甒豆兩籩無縢　士虞　獻祝

特牲　主婦致爵于主人

四豆四籩

韭菹　醓醢　葵菹　蠃醢
麷　蕡　白　黑

旣夕遣奠　少牢儐尸

有豆無籩

士昏禮夫婦席醓醬二豆菹醢四豆　婦饋舅姑有

菹醢　聘禮歸饔西夾六豆東夾如之　公食大夫下大夫六豆上大夫八豆　士喪禮朔月奠無籩有黍稷當籩位

興于詩立于禮成于樂

王弼曰言爲政之次序也夫喜怒哀樂民之自然應感而動則發乎聲歌所以陳詩採謠以知民風既見其風則損益基焉故因俗立制以達其禮也矯俗檢刑民心未化故又感以聲樂以和神也若不採民詩則無以觀風風乖俗異則禮無所立禮若不設則樂無所樂樂非禮則功無所濟故三體相扶而用有先後也

師摯之始關雎之亂

凡樂始升歌三終次笙入三終次間歌三終次合樂三終亂謂合樂也鄭氏云天子享元侯升歌肆夏此誤當云升歌清廟合文王諸侯燕享升歌文王合鹿鳴天子諸侯燕羣臣及聘問之賓及大夫士之禮皆歌鹿鳴合鄉樂鄉樂即關雎也鄉飲酒禮工四人二瑟升自西階北面坐工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入堂下磬南北面立樂南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋工告于樂正曰正歌備鄭注曰周南召南

王后國君夫人之樂歌也關雎言后妃之德葛覃言后妃之職卷耳言后妃之志鵲巢言國君夫人之德采蘩言國君夫人不失職采蘋言卿大夫妻能循法度夫婦之道生民之本王政之端此六篇者其教之原也鄉射禮不歌不笙不間注云志在于射畧于樂也不畧合樂者周南召南之風鄉樂也不可畧其正也大射禮有歌有管而不間不合鄉射止合樂而工告備大射不合樂則工不告備樂必至合始盛也

又鄭注云師摯魯太師之名始猶首也周道衰微鄭衛之音作正樂廢而失節魯太師識關雎之聲而首理其

亂者洋洋盈耳聽而美之此以師摯之始關雎之亂入字爲一句以亂爲紊亂之亂又史記關雎之亂以爲風始此以爲治亂之亂故曰周道缺詩人本之衽席關雎作此魯韓之說漢初諸儒竝相承用

黻冕

鄭注黻是祭服之衣冕其冠也盖冕服十二章黻居其末凡冕自十二章以至一章莫不有黻故以黻該祭服也邢疏以黻爲蔽膝義亦本鄭按明堂位有虞氏服韍夏后氏山鄭注韍祭服之韠也玉藻注曰尊祭服異其名耳舜始作之以尊祭服韍或作黻孔疏行虞氏直以韋爲韍未有

以飾夏后氏畫之以山此致美之證世本胡曹作冕注胡曹黃帝臣蓋衣服起于黃帝舜始為十二章之衣裳王制有虞氏皇而祭夏后氏收而祭殷人冔而祭周人冕而祭則夏之冕名收其制與周冕不殊也

溝洫

夏之溝洫不可攷書曰濬畎澮距川則與周制同攷工記匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽注壟中曰甽甽上曰伐田首倍之廣二尺深二尺謂之遂注遂者夫間小溝九夫為井井間廣四尺深四尺謂之溝注一井之中三屋九夫三三相具以出賦稅共治溝也方十里為成成間廣八尺深

八尺謂之洫注方十里爲成成中容一甸甸方八里出田稅緣邊一里共治洫方百里
爲同同間廣二尋深二仞謂之澮注方百里爲同同中容四都六十四成方
八十里出田稅緣邊十里治澮此井田之制九夫之法也遂人凡治野
夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫
上有涂千夫有澮澮上有道此十夫之法不爲井田蓋
地上之平衍者九夫而爲溝奇零者十夫而爲溝相通
皆以十之二治洫治澮夏后氏五十而貢則周之一夫
于夏爲二夫如匠人則十八夫而爲溝于遂人則二十
夫而爲溝也稻人以瀦畜水以防止水以溝蕩水以遂
均水以列舍水以澮瀉水匠人凡溝逆地阞阞謂脈理謂之

不行水屬不理孫水之所注不順理謂之不行

射御

五射一曰白矢貫侯而見其鏃之白也二曰參連發一矢而二矢連續也三曰剡注羽高鏃低剡然注去也四曰襄尺臣與君射不得竝立讓君一尺也五曰井儀四矢貫侯形如井也五御一曰鳴和鸞馬動則和鸞應也二曰逐水曲隨水勢曲折而不墜也三曰過君表田獵時褐纏旃以爲門裘纏質以爲槸閒容握驅而入擊則不得入四曰舞交衢在交衢之中周旋應節也五曰逐禽左逐禽使左當君射也

麻冕

麻冕緇布冠本孔注此緇布冠非冠禮始加之緇布冠乃冕之上覆以木爲幹而以緇布衣之故亦謂之緇布冠周禮玉藻謂之延左傳謂之綖冕之所以爲冕取其上覆前下後高而名故左傳疏云冕俛也以其後高前下有俛仰之形故曰名焉蓋以在上位者失于驕矜欲令位彌高而志彌下故制此服令貴者下賤也漢禮器制度云凡冕以板廣八寸長尺六寸以上元下朱覆之上元即織布也周官弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐紐小鼻在武上以貝笄玉藻天子之冕朱綠藻十有二旒前後邃延邃深

也前後深出于武是也冕之藻旒有等而麻冕則一顧命王麻冕卿士邦君亦皆麻冕也冕之武冠卷曰武周于首者以黑繒爲之旒以采絲組爲藻紘以組爲之是皆用繅唯冕則用布白虎通麻冕者何用宗廟之冠也所以用麻爲之何女紅之始示不忘本也即不忘本不用皮皮弁用皮法上古皮乃大古未有禮文之服孔子曰麻冕禮也

三十升布爲之亦孔注凡布八十縷爲升三十升凡二千四百縷古者布幅廣二尺二寸于二尺二寸中有二千四百縷也朝服布十五升冠倍之故三十升也

拜下

臣拜君之禮再拜稽首于堂下君辭之升堂復再拜稽首覲禮侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階再拜稽首擯者延之曰升升成拜乃出此朝見時之拜也禮記燕義云君舉旅于賓及君所賜爵皆降再拜稽首升成拜明臣禮也君答拜之禮無不答明君上之禮也在儀禮則燕禮大射儀聘禮公食大夫禮皆然此燕飲時之拜也又非必親見君凡承君命皆同覲禮天子賜侯氏以車服諸公奉篋服加命書于其上升自西階太史氏右侯氏升西面立太史述命侯氏降兩階之間北面再拜稽首升成拜故左傳云王使宰孔賜齊侯胙命無

下拜對曰天威不違顏咫尺敢不下拜下拜登受下拜再拜稽首于堂下也登升成拜也　拜下者禮之正至其殺則有不下拜故燕禮云坐取大夫所媵觶興以酬賓賓降西階下再拜稽首公命小臣辭賓升成拜此拜下正禮公坐奠觶答再拜執觶興立卒觶賓下拜小臣辭賓升再拜稽首注云不言成拜者爲拜故下實未拜也下不輒拜禮殺也其後受酬媵觚于公皆用此禮至無算爵則興受爵降席下奠爵再拜稽首不復下堂疏云禮彌殺也至公有命徹冪則卿大夫皆降西階下再拜稽首公命小臣辭公答再拜大夫皆辟注云小臣辭

不升成拜明雖辭正臣禮也其雖非禮殺而君親辭之則未拜而升故燕禮注云凡下未拜有二或禮殺或君親辭則聞命即升升乃拜然聞命即升者在下亦已拜公食大夫禮公拜至賓降西階東北面答拜擯者辭拜也公降一等辭曰寡君從子雖將拜興也此擯者之辭賓栗階升不拜命之成拜階上北面再拜稽首注云升不拜者自以已拜也賓降拜主君辭之賓雖終拜于主君之意猶以為不成疏云主君雖辭賓猶終拜于下盡臣之禮此亦是拜下正禮

鳳鳥河圖

注南子黃帝治天下鳳皇翔于庭二皇伏羲神農鳳至于庭
三代堯舜禹鳳止于門周室鳳至于澤德彌淺所至彌遠
德彌精所至彌近韓詩外傳黃帝即位召天老問之曰
鳳象何如對曰鳳象鴻前麟後蛇頸而魚尾龍文而龜
身燕頷而雞喙戴德負仁抱忠挾義小音金大音鼓延
頸奮翼五彩備明舉動八風氣應時雨食有質飲有儀
往即文始來即嘉成惟鳳為能通天祉應地靈律五音
覽九德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二
則鳳翔之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春
秋下之得鳳象之五則鳳沒身居之黃帝乃致齊于宮

鳳蔽日而至止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去
帝王世紀黃帝坐于元扈有大鳥體被五色三文蓋鳳
也左傳少皞摯之立鳳鳥適至故紀于鳥正義引運斗
樞云天樞德見則鳳皇翔宋志少昊登帝位有鳳皇之
瑞高辛氏使鼓人拊鞞鼓擊鍾磬鳳皇鼓翼而舞荀子
詩曰鳳皇啾啾其翼若干其聲若簫有鳳有皇樂帝之
心注逸詩也帝謂堯也堯時鳳皇巢于阿閣書大傳舜
好生惡殺鳳皇巢其木國語周之興也鸑鷟鳴于岐山
注鳳皇別名詩云鳳皇鳴矣于彼高岡
白虎通王者德至淵泉則河出龍圖左傳太皞以龍紀

漢百官表注庖犧將興神龍負圖而至河圖挺佐輔曰黃帝云余夢見兩龍挺白圖授余于河之都天老曰天其授帝圖乎帝至翠嬀之川大魚拆溜而至汎白圖蘭葉朱文以授黃帝名曰綠圖宋志堯修壇于河洛率舜等升首山遵河渚有五老遊焉蓋五星之精也相謂曰河圖將來告帝以期二月辛丑昧明禮備至于日昃有龍馬啣甲赤文綠色臨壇而止吐甲圖而去甲似龜背廣九尺其圖以白玉為檢赤玉為柙泥以黃金約以青繩帝乃寫其言藏于東序舜設壇于河黃龍負圖長三十二尺廣九尺出于壇畔赤文綠錯禹觀于河有長人出

曰吾河精也授禹河圖言治水之事成王觀河沉辟榮光竝出幕河青龍臨壇銜元甲之圖鄭康成曰文王受洛書命爲天子　乾鑿度曰帝王始起河洛龍馬皆察其首黑者人正白者地正赤者天正謹其旻異也生之日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸各居應其國中以動靜順逆若甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中　此天地神靈佐助之期吉凶之應孔子曰天之將降嘉瑞應河水淸三日靑四日靑變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各三日河中水安井古通靜　天乃淸明圖乃見見必南向仰天言坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍不可得而殺者皆

盛氣也君子得衆人之助瑞應先見于陸瑞應之至君子法地地虵不如龍陸不如河

雅頌各得其所

詩序曰言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也言王政之所由廢興也故有大雅焉有小雅焉頌者美盛德之形容以其成功告于神明者也

雅頌之所有體焉有聲焉有用焉黍離揚水體非雅則不得不降而爲風泮水閟宮體非風則可以升于頌七月一篇以其言男女之正則可爲雅以其言歳終人功之成則可爲頌見周禮籥章龡豳雅擊土鼓以樂田畯龡豳頌擊土鼓以息老物注是皆

體也九夏則宜金奏周禮鍾師以鍾鼓奏九夏注九夏皆詩篇名頌之族類也國語金奏肆夏繁遏渠注肆夏時邁也繁遏執競也渠思文也繁遏渠皆九夏篇南陔六篇則宜笙樂見儀禮鄉飲酒禮鹿鳴之三或為工歌見鄉飲酒禮或為簫詠國語伶簫詠歌鹿鳴之三及是聲也天子享元侯升歌頌合大雅諸侯燕享升歌大雅合小雅其燕羣臣及大夫士之禮皆升歌小雅而合必以風是用也

匹夫

皇氏疏曰言其賤但夫婦相配匹而已又云古人質衣服短狹二人衣裳惟共用一匹故曰匹夫匹婦也